SISSC

Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza

Italian Society for the Study of the States of Consciousness

Stradale Baudenasca 17, Cap. 10064 Pinerolo (TO) – mail: sisscaltrove@gmail.com

www. https://sites.google.com/site/sisscaltrove/home

BOLLETTINO D'INFORMAZIONE n. 23 – 2015

La quota associativa è di euro 50,00 annui (Anno solare). Essa da diritto a ricevere tutte le pubblicazioni SISSC e all'abbuono delle spese di spedizione sugli acquisti per corrispondenza, oppure allo sconto (10%) sugli acquisti del materiale SISSC sui banchetti allestiti nel corso di manifestazioni e incontri.

Il consiglio direttivo SISSC si riserva l'accettazione dei contributi.

ORGANIGRAMMA SISSC GENNAIO 2015

Presidente: Gilberto Camilla (Past Presidents: Marco Margnelli, Giorgio Samorini)

Vicepresidente e Segretario: Fulvio Gosso

Consiglieri: Maurizio Nocera, Antonello Colimberti

Collaboratori: Gianluca Toro, Francesco Perricelli

Soci 2014: n. 29

Gruppo SISSC Facebook: n.252 iscritti (Responsabili:Umberto Villanti, Fulvio Gosso)

Gruppo SISSC Anobii n. 56 iscritti (Responsabile: Fulvio Gosso)

Pubblicazioni: n. 15 "Altrove" annuario di cui gli ultimi 2 come nuova serie n. 23 "Bollettino SISSC" Nuova Serie n. 10 Libri editati e/o coeditati e/o prodotti da Soci

Convegni: circa n. 20 dalla sua fondazione dicembre 1990

Siti Web: https://sites.google.com/site/sisscaltrove/home

http://www.sissc.blogspot.com

mail: sisscaltrove@gmail.com

Conto corrente postale: n.40237109 intestato a SISSC, Stradale Baudenasca 17, cap.10064 PINEROLO (TO).

Recapito postale: SISSC, Stradale Baudenasca 17, cap.10064 PINEROLO (TO).

ITALIAN LANDSCAPE (II°)

Fulvio Gosso

Continuiamo su questo numero del Bollettino la breve rassegna iniziata nel Bollettino n.20 (Brugnoli, ASIA) sulle realtà italiane che si occupano di Stati Non Ordinari di Coscienza.

PSICONAUTICA

Senz'altro da segnalare il sito <u>www.psiconautica.in</u> che raccoglie e diffonde un gran numero di articoli, traduzioni, recensioni e brevi capitoli sulle sostanze psichedeliche, misticismo enteogenico, antiproibizionismo, nomadismo psichico.

Il Sito dispone anche di un Forum molto frequentato, di un Blog e di una sezione ebook.

AIRESIS

Parzialmente riferito ai nostri temi è il *Progetto Airesis* di cui riportiamo testualmente alcune indicazioni:

«Airesis è un progetto ideato e fondato da Paolo Aldo Rossi, Ida Li Vigni e Massimo Marra. (...) Airesis è un sito web e un progetto culturale no profit di divulgazione e approfondimento filosofico, basato sul contributo volontario e gratuito dei collaboratori. (...)

È venuto il tempo di chiamare un sito web <u>www.airesis.net</u> ovvero eresia in rete.

Il significato letterale del termine (che deriva dal greco airesis) significa "scelta" (dal verbo scelgo, preferisco, approvo una opinione, eleggo una parte politica...).

Il concetto di "airesis-scelta" è strettamente legato a quello di "dùnaton-possibilità", solo dove c'è l'una ci può essere anche l'altra. La scelta-possibilità è una delle indicazioni fondamentali del concetto di libertà e di libero arbitrio.» (...)

Il Sito è diviso in 12 capitoli tra cui "Le stagioni della follia" con una serie di ottimi articoli dedicati alla stregoneria e un capitolo specifico dedicato ai nostri temi: "Stati altri di coscienza" www.airesis.net/statialtricoscienza.html contenente 4 o 5 articoli interessanti.

GIORGIO SAMORINI

Anche se non ha certo bisogno di presentazioni per i Soci SISSC è doveroso citare il "possente" sito Web di Giorgio Samorini:

Giorgio Samorini Network- Studi nel campo fenomenologico delle droghe psicoattive. http://samorini.it/site/

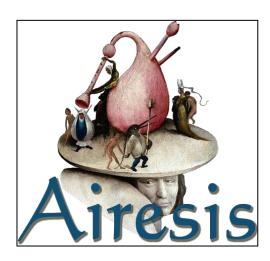
Dal quale traggo quanto segue:

«Questo sito intende apportare contributi cognitivi e strumenti di studio nel campo fenomenologico delle droghe psicoattive, un campo di indagine scientifica noto come Scienza delle Droghe.

Questo sito non tratta gli aspetti problematici delle droghe, e nemmeno si interessa degli aspetti apologetici associati al loro moderno uso, bensì riporta un insieme di dati scientifici che riguardano le droghe come fenomeno, nel loro rapporto con gli esseri viventi, in particolare con l'uomo.Il curatore del sito è un ricercatore indipendente specializzato nell'etnobotanica e nell'antropologia delle droghe, autore di testi e articoli specialistici italiani e stranieri. Pur essendo molti testi in lingua italiana, sono presenti ovunque titoli in inglese e il bilinguismo è applicato nei testi di diversi ambienti del sito; inoltre, l'ampia sezione "Documentazione" contiene documenti in diverse lingue. Tutte le traduzioni dalle altre lingue verso l'italiano sono a cura dell'autore.»

Le sostanze psicoattive e allucinogene sono inquadrate alla luce dei campi seguenti: Archeologia-Antropologia-Etnobotanica-Etologia-Mitologia, la documentazione è davvero imponente, numerosi e scaricabili interi volumi oltre a molti articoli di non facile reperimento. Il sito di Giorgio è un vero patrimonio culturale di valore internazionale cui vanno aggiunte numerose fotografie (Flickr Photos).

Complessivamente ho preso in considerazione cinque realtà italiane che a vario titolo si occupano di temi "cari" alla SISSC, naturalmente è possibile che abbia dimenticato qualcuno o qualcosa, ma per ora mi fermo qui.

CULTI ENTEOGENICI CONTEMPORANEI

a cura di Luca (Psiconautica.in)

Enteogeni : "Le piante e gli inebrianti sciamanici che inducono estasi religiose o visioni" (Jonathan Ott, The Angels' Dictionary)

Breve rassegna delle religioni sorte negli ultimi due secoli che coltivano la speranza di promuovere un'esperienza diretta del divino mediante l'utilizzo di sostanze psicoattive.

Chiesa Nativa Americana: Il Peyotismo è il culto praticato dagli aderenti alla Chiesa Nativa Americana. La religione peyotista è nata nello stato dell'Oklahoma nella seconda metà del XIX secolo, ed è la più diffusa religione indigena tra i nativi americani (è praticata in più di 50 tribù Indiane fra USA e Canada e conta tra i 100.000 e i 300.000 aderenti). Culto notturno e collettivo, comprende l'utilizzo di un enteogeno, il peyote (Lophophora williamsii), un cactus con potenti effetti psicoattivi. Incamminarsi sulla "Via del peyote" viene interpretato come incontro diretto ed immediato con il mondo spirituale. La legge federale impone ai membri della Native American Church di avere almeno il 25% di sangue indiano, tuttavia alcuni membri sono di razza caucasica. La chiesa, che ha circa 60 filiazioni che operano sotto diversi nomi, è stata a lungo criticata per l'eccessivo consumo di peyote selvatico in Texas.

Negro Church of the First Born: John C. Jamison, di Tulsa, Oklahoma, fu un nero cresciuto tra gli indiani che parlava tre lingue dei nativi americani. Fondò una piccola chiesa del peyote, che non fu mai riconosciuto dalle autorità governative, e che fu anche aspramente criticata per l'introduzione di alcune modifiche nel rito peyotista tradizionale. Egli svolse cerimonie religione dal 1920 al 1926, quando fu ucciso da un folle.

<u>Church of the Awakening</u>: Questa chiesa del peyote fu fondata nel 1958 a Socorro, nel New Mexico, e i suoi membri erano principalmente caucasici della classe media con un serio interesse per il misticismo. I leaders furono i dottori John e Louisa Aiken. Il gruppo ebbe problemi legali con la DEA per la somministrazione di peyote e mescalina. Celebravano il culto a bordo della loro casa mobile in giro per gli Stati Uniti.

Peyote Way Church: Questa chiesa rurale fu fondata nel 1978 in Arizona dal Rev. Immanuel Trujillo, dal Rev. Anne L. Zapf, e dal Rabbi Matthew S. Kent. Il Rev. Trujillo è un Apache che in precedenza aveva fatto parte della Native American Church. La Peyote Way Church accoglie membri di tutte le razze e di tutte le religioni. Il clero deve mantenere uno stile di vita di "semplicità volontaria", ed evitare carne, alcol, tabacco e cibo spazzatura. Il Rev. Trujillo ha anche dichiarato che "la televisione è uno strumento del Diavolo". La coltivazione del peyote è promossa come alternativa alla raccolta delle popolazioni selvatiche. La serra della chiesa è stata costruita in parte con i fondi donati dal Friends of the Peyote Road, quando tale gruppo si sciolse. La chiesa possiede 160 ettari nella valle di Aravaipa (50 ettari in più rispetto al Vaticano). La Peyote Way Church ha operato anche sotto i nomi di "Trinity Pentecostal Church of God" (1971-1972) e "Church of the Holy Light" (1972-1977). Recentemente la chiesa ha iniziato a chiedere denaro ai fedeli.

<u>Rastafari</u>: Il Rastafarianesimo è una fede religiosa di ispirazione cristiana. Sorta in Giamaica agli inizi del XX secolo, si basa sulla dottrina divulgata da Marcus Garvey, che, interpretando la Bibbia, profetizzò la venuta di un grande leader nero, identificato poi nell'imperatore etiope Haile Selassie I. I rasta utilizzano la cannabis come sacramento religioso, con lo scopo di avvicinarsi a Dio e come

aiuto nella meditazione. Si narra che fu trovata una pianta di cannabis anche sulla tomba di re Salomone. L'hashish non è invece permesso e viene considerato alla stregua di una droga qualunque, poiché solo i fiori sarebbero il vero sacramento.

Chiesa del Santo Daime: E' una religione di origine brasiliana fondata da Raimundo Irineu Serra nel 1930. E' un culto cristiano sincretico basato sull'utilizzo della bevanda sacramentale conosciuta come ayahuasca (un'infusione psicotropa di tradizione millenaria, prodotta utilizzando le foglie di Psychotria viridis e la liana Banisteriopsis caapi), che fu ribattezzata da Mestre Irineu con il nome di Santo Daime. Le Chiese del Santo Daime - di cui oggi esistono diverse branche indipendenti - insistono sul fatto che il consumo del Daime (per loro equivalente al corpo di Cristo) ha senso solo all'interno di un rituale preciso, che si collega ad una visione del mondo che affonda le sue radici nella saggezza degli indios amazzonici e nel cristianesimo.

<u>Unione del Vegetale</u>: Altro importante movimento di riscoperta degli enteogeni amazzonici è l'União do Vegetal (UDV), fondata da José Gabriel da Costa ("Mestre Gabriel"). Il movimento propone una storia mitica delle sue origini secondo cui la UDV risalirebbe ai tempi di Salomone. Un discepolo di Salomone, Caiano, avrebbe ricevuto dal re il settimo segreto della natura, relativo al tè enteogeno oaska (cioè l'ayahuasca).

<u>Barquinha</u>: Culto sincretico delle remote regioni dell'Acre brasiliano, influenzato dall'umbanda e incentrato sull'utilizzo ritualizzato dell'ayahuasca. "Barquinha" è anche il nome con cui è popolarmente noto il Centro Espirita e Culto de Oração Casa de Jesus Fonte de Luz, fondato nel 1945 presso Rio Branco da Daniel Pereira de Mattos.

<u>Umbandaime</u>: Culto sincretico afro-brasiliano, ispirato allo spiritismo kardecista, e che comprende anche il consumo del daime.

<u>Buiti</u>: La religione Buiti, diffusa fra alcuni popoli del Gabon, e risalente al XIX secolo, è imperniata sugli effetti visionari e rivelatori del potente arbusto psicoattivo iboga (Tabernanthe iboga). A fianco di questo culto, praticato dalle tribù Apindji e Mitsogho, e definito più propriamente come "Buiti tradizionale", troviamo anche un "Buiti sincretico" o "Buiti Fang", frutto dell'incontro col cristianesimo missionario, e che prevede l'uso di tre sacramenti: alan (Alchornea floribunda), iboga e ostia cattolica.

<u>Abri</u>: Culto africano che utilizza l'iboga, ancora oggi pochissimo studiato. Questi è comandato da donne e si dedica al trattamento di malattie con l'iboga e altre piante medicinali.

<u>Chiesa del Sacramento della Transizione</u>: Chiesa attiva in Slovenia e basata sull'assunzione dell'ibogaina. L'iniziazione dura tre giorni, e sono possibili ulteriori iniziazioni a patto che siano trascorsi almeno 33 giorni fra un'assunzione e l'altra.

League for Spiritual Discovery: Nell'estate del 1962 Timothy Leary e Richard Alpert fondano l'IFIF (International Federation of Internal Freedom), e si trasferiscono in Messico per organizzare il loro paradiso psichedelico. Un professore di psichiatria di Stanford, Joseph Downing, così ha descritto il rituale della nuova setta: "Il rituale predominante era quello della torre. Una torre alta quattro metri circa, con una piattaforma di due era stata costruita sulla spiaggia di fronte all'albergo. Questa torre era nota come l'anima del gruppo. Doveva sempre esserci dentro, giorno e notte, qualcuno sotto l'influenza dell'LSD. All'alba e al tramonto, una nuova persona saliva nella torre, prendeva la dose di LSD che essa stessa decideva e vi rimaneva fino all'arrivo del prossimo iniziato". A seguito di proteste, Leary e i suoi seguaci furono espulsi dal Messico e l'IFIF morì. Nel 1966 Leary fonda dunque la League for Spiritual Discovery, le cui iniziali formano la sigla LSD,

tentando inutilmente di farla riconoscere come una Chiesa, in modo da poter utilizzare l'LSD come sostanza sacramentale. Il gruppo arrivò a contare 360 membri, prima di cessare i suoi lavori nel 1970.

<u>La Fratellanza dell'Amore Eterno</u>: Culto un tempo attivo in California (USA), basato sulla predicazione di Timothy Leary e incentrato sull'uso sacramentale di LSD e cannabis.

Neo-American Church: Nel 1964 lo psicologo Arthur Kleps fonda la Neo-American Church e si fa chiamare Capo Boo-Hoo. L'LSD, l'allora ultimo ritrovato esplosivo nella chimica dei "trip", viene dichiarato "sacramento" e l'alterazione della coscienza che ne derivava è considerata "diritto religioso d'ogni cittadino". La chiesa usa LSD e peyote nei suoi riti, prima di essere sciolta nel 1968.

<u>Chiesa Paleo-americana</u>: Corrente distaccatasi dalla Neo-American Church nel 1969, la quale propugna, secondo le parole del suo leader, che "gli allucinogeni sono i sacramenti della Chiesa Paleo-americana". Opera a Warren, nel Vermont.

<u>Chiesa della Regola d'oro</u>: Questa chiesa si distaccò dalla Neo-American Church nel 1970 per iniziativa del Rev. Bill, a San Jose, California. Pruomoveva l'uso sacramentale di sostanze psichedeliche come l'LSD, la mescalina, i funghi psilocibinici e la cannabis.

Ambrosia Society: E' dedicata alla riscoperta del Santo Graal, che viene identificato con l'Amanita Muscaria. Secondo questo gruppo, il magico fungo sarebbe stato oggetto di numerosi culti, e avrebbe acquisito centinaia di nomi divini nel corso della storia.

<u>Sacred Mushroom Church of Switzerland</u>: Attiva a Rüschegg-Heubach, nel canton Berna (Svizzera) si tratta di una comunità di "amici del fungo sacro, nella tradizione spirituale di druidi e streghe europei e degli sciamani sudamericani". Il fondatore è stato arrestato.

<u>Temple of the True Inner Light</u>: E' un tempio con sede a Manhattan che impiega come sacramento religioso dipropiltriptamina (DPT) inteso come "Carne di Dio". E' stato fondato nel 1980 da Alan Birnbaum come ramo nella città di New York della Chiesa Nativa Americana.

<u>Chiesa della vita universale</u>: Verso la fine degli anni '60 alcuni membri della Dog Comue, vicino a Los Angeles, ispirtati dall'LSD giunsero alla comprensione "che ogni vita ha uguale valore". Da qui prese il via una chiesa i cui fedeli iniziarono a nutrisi solo dei frutti che spontaneamente cadevano a terra e a praticare una sorta di tantrismo psichedelico. I membri della chiesa si batterono anche contro lo sfruttamento dei cani nella ricerca scientifica.

<u>Chiesa dell'Albero della Vita</u>: Fondata nel 1971 in California da John Mann, scopo della confraternita era essenzialmente quello di fornire l'allora non proibita sostanza 5-MeO-DMT.

<u>Chiesa dell'Unico Sermone</u>: Questa chiesa, guidata da Leonard Enos, a Lemon Grove, California, considerava i funghi psilocibinici come un sacramento religioso.

<u>Tempio dell'Associazione dei Funghi Psilocibinici</u>: Chiesa operante in Canada a partire dal 1973, ha offerto sessioni guidate i con funghi psicoattivi.

<u>Religione della Droga</u>: Fondata a Santa Barbara, California, dallo studente Norm Lebow nel 1982, il suo credo si basava sulla rivoluzione pacifica verso l'utopia marxista indotta dall'esperienza con l'LSD.

<u>Chiesa del Mistico Psichedelico</u>: Menzionata da Thomas Lyttle nel 1988 in "Drug Based Religions and Contemporary Drug Taking" (Journal of Drug Issues Vol. 18, No. 2), nessun altra informazione è disponibile.

<u>Chiesa del Rospo della Luce</u>: Diffusa principalmente nella zona del deserto di Sonora (USA-Messico), dove vive il rospo psicoattivo, la chiesa conta devoti anche in Germania. Tuttavia, la maggior parte dei fedeli formano una congregazione informale. La venerazione dell'animale ha preso piede dopo che Albert Most scrisse il pamphlet "The Psychedelic Toad of the Sonoran Desert" nel 1984.

<u>Chiesa dello Sciamano del Nord America</u>: Questa organizzazione sorse nel 1990 ad Austin, Texas. Prima di essere bandita dalle autorità, i fedeli utilizzavano cactus psicoattivi, salvia divinorum, funghi psilocibinici, semi di morning glory e hawaiian woodrose e tabacco come sacramenti.

Assemblea Inter-fedele della Chiesa Psichedelica di Dio: J. Bartlett Ridge fondò questo gruppo verso la metà degli anni '90. Tuttavia, poco dopo la scrittura dello statuto della chiesa, Ridge abbandonò il progetto e si trasferì in Vietnam.

<u>Prima Chiesa Internazionale della Salvia Divinorum</u>: Fondata dal Rev. MeO (il suo pseudonimo si riferisce alla abbreviazione di "metossi", una catena laterale su varie molecole psicoattive), la chiesa si basa sull'uso della Salvia Divinorum come sacramento religioso e come rapprasentazione della Vergine Maria. Una piccola comunità di utilizzatori della pianta sorse negli anni '90 negli USA, tuattavia pochi adottarono la ritualità di assunzione tradizionale mazateca della pianta.

<u>Chiesa Interazionale Copelandia di Dio</u>: Fondata nel 2001, appare particolarmente orientata verso l'uso dei funghi psicoattivi. Fondata dal Rev. Joshua Copeland, il suo cognome è uno pseudonimo che deriva da Copelandia - un genere di funghi che contengono psilocibina.

<u>Church of Gnostic Luminism</u>: Culto gnostico che riconosce il carattere sacro e spirituale e l'efficacia di alcuni vegetali e sostanze chimiche usate per espandere la coscienza umana, migliorare l'intuizione, l'immaginazione creativa e propiziare il risveglio spirituale, come presupposto per il raggiungimento dell'Illuminazione. E' attiva negli USA.

Gnostisismo Revolutionario de la Concienca de Krishna: Si tratta di una comunità spirituale che trae ispirazione e insegnamento dall'uso sacramentale dell'ayahusca. La comunità è guidata da uno sciamano di nome Vasudev, che opera nella giungla colombiana da più di quindici anni.

<u>Ethiopian Zion Coptic Church</u>: Movimento religioso sorto nel 1975 in Florida (USA) e basato sull'assunzione sacramentale della Cannabis. La chiesa madre aveva un quartier generale in Giamaica. I fedeli condannano il controllo delle nascite, l'aborto, la fornicazione, l'adulterio, il sesso orale, la masturbazione, l'omosessualità e l'uso di alcol o droghe pesanti. La cannabis viene fumata tre volte al giorno, anche dai bambini.

Shiva Fellowship: Il Rev. Wilbur Leo Minzey fondò questo ramo della Chiesa Neo-americana dopo aver studiato il consumo di hashish da parte dei sadhu shivaiti a Benares (India). Egli tenne 150 cerimonie pubbliche al San Francisco Golden Gate Park negli anni 1968-1971. Questi rituali venivano condotti la domenica mattina e prevedevano canti, danze, preghiere e consumo di cannabis, LSD e vino. Minzey fu arrestato per atti osceni, perché durante una di queste celebrazioni era vestito solo di un perizoma indù. Dopo aver scontato quattro mesi di carcere, fu arrestato e imprigionato per cinque anni per possesso di cannabis. La Chiesa si sciolse rapidamente.

<u>Psychedelic Venus Church</u>: Il Rev. Jefferson F. Poland fondò questa chiesa nel 1969, come "una religione panteistica della natura, un edonismo umanista, una ricerca religiosa del piacere fisico attraverso il sesso e la marijuana". Operante a San Francisco, i fedeli, che vedevano la rappresentazione di Venere-Afrodite nella cannabis, praticavano regolarmente orge e rapporti omosessuali assieme al consumo di cannabis.

<u>London Church of Aphrodite</u>: Filiazione della Psychedelic Venus Church, fu fondata da Paul Pawlowski a Londra nel 1971. Il loro motto era "scopare succhiare e fumare è la nostra religione."

<u>Chiesa di Tutti i Mondi</u>: Gruppo neo-pagano fondato nel 1968, prevede il sesso di gruppo, coadiuvato anche dall'uso di oppio e cannabis, considerati il corrispettivo del vino per i cristiani.

<u>Church of cognizance</u>: E' attiva a Pima, in Arizona (USA), dal 1991. Gli affiliati fumano, mangiano e bevono preparati a base di cannabis per arrivare all'illuminazione spirituale. I fondatori sono stati arrestati.

<u>Church of the Universe</u>: Fondata da Walter Tucker nel 1969 in Ontario (Canada), si basa sull'uso sacramentale della cannabis e sul nudismo quale forma di uguaglianza umana.

<u>Tempio 420</u>: Il fondatore e leader di questo gruppo è il reverendo Craig X Rubin, 41 anni, il quale sostiene che la marijuana è l'Albero della Vita menzionato nella Bibbia, e quindi un'erba religiosa. Egli dice che "La nostra congregazione ordina ai membri di studiare la Bibbia, di avere fede in Dio e di bruciare regolarmente l'erba cannabis come sacramento". Il fondatore è stato arrestato.

<u>The Hawaii Cannabis Ministry</u>: Culto attivo alle Hawaii (USA) che prevede l'uso della cannabis quale sacramento religioso. Altre sedi sono presenti in Australia, Canada, Olanda, Regno Unito e USA (Alabama, Arizona, California, Florida, Illinois, Iowa, Michigan, Missouri, Ohio, Oregon). La Corte Suprema americana ha recentemente emesso una sentenza contro un uomo che pretendeva di poter fumare liberamente cannabis, in quanto appartenente a tale fede religiosa.

<u>Mission of Ecstasy</u>: Gruppo sorto a Victoria, British Columbia, Canada, negli anni '90, basato sull'uso della cannabis come sacramento religioso.

<u>Our Church</u>: Fondata nel 1988 dal Rev. Tom Brown in Arkansas, prevedeva l'uso sacramentale di cannabis, prima che il suo leader fosse imprigionato per coltivazione illegale di 435 piante cannabis.

Altri culti canteisti: ovvero congregazioni moderne basate sull'uso sacramentale della cannabis, sono First Universal Church of Kantheism (USA), First Earth Ministry (USA), Fragrant Cane Ministry (Texas, USA), KF 420 Ministry (California, USA), Religion of Jesus Christ (USA), Texas Cannabis Congregation (Texas, USA), THC Ministry Amsterdam (Olanda), The Church of Cognitive Therapy (Oregon, USA), The Church of Jesus Christ Keneh-Bosem (Oregon, USA), The Green Earth Ministries (Alabama, USA), The Satanic Chapel (California, USA), The Zion Light Ministry (USA), United Cannabis Ministries (USA).

<u>Altre sette psichedeliche</u>: diverse organizzazioni prevedono l'utilizzo di sostanze psicoattive come ausilio alla realizzazione interiore, tuttavia preferisco mantenere un basso profilo per evitare di incorrere in eventuali problemi legali. Si possono citare diversi gruppi che utilizzano ayahuasca, soprattutto sulla costa californiana, che non hanno alcuna affiliazione con le chiese daimiste brasiliane. Sempre in California, alcuni gruppi propugnano un approccio fra yoga e psichedelia,

come la meditazione nella posizione del lotto per dieci ore consecutive sotto l'influsso di una forte dose di LSD.

FONTI

- R. Sturart ENTHEOGENIC SECTS AND PSYCHEDELIC RELIGIONS
- F. Meli LA VIA DEL PEYOTE
- J. Cazeneuve IL PEYOTISMO DEL NUOVO MESSICO (APPUNTI SU UNA NUOVA RELIGIONE)
- A. Bianchi RECENSIONE DI "O USO RITUAL DA AYAHUASCA"
- G. Samorini IL BUITI, LA "RELIGIONE DELL'IBOGA"
- U. Leonzio IL VOLO MAGICO. STORIA GENERALE DELLE DROGHE
- A. Hofmann LSD IL MIO BAMBINO DIFFICILE
- M. Guarnaccia LA RIVOLUZIONE ACIDA
- ADUC NOTIZIARIO DROGHE QUOTIDIANO
- CESNUR, Wikipedia.

AMANITA MUSCARIA UND DER HEILSME SCHLAF / AMANITA MUSCARIA AND THE CURING-SLEEP.

Cosack R.

Jahrbuch für Ethnomedizin und Bewußtseinsforschung / Yearbook for Ethnomedicine and the Study of Consciousness, Vol. 6/7 - 1997/98

Leggendo i racconti sull' ingestione dell'Amanita se ne trae che essi possono essere molto confusivi. Ogni esperienza è così diversa che sembra essere impossibile ottenere dati validi su caratteristiche significative di confronto. Tutto può succedere, ma la maggior parte delle volte non succede nulla (eccetto un potente vomito). Quando ho iniziato con la ricerca sistematica della pianta ho voluto descrivere il carattere di ebbrezza muscarinica. Così ho dovuto portare le mie proprie esperienzei. Dopo tre anni ho capito sei simtomi significativi tra cui i piedi freddi, frequenza di limitazione dell'udito, aumento del contrasto visivo e gli strani sonno-fenomeni.

Uno dei rapporti più antichi sull'uso del fungo agarico che menziona tali sonno-fenomeni è stato scritto alla fine del 18 ° secolo da Joseph Kopec. Questo avventuriero polacco viaggiò attraverso la Kamtschatka, la "finestra dell'Universo", e a un certo punto si trovò molto ammalato. Kopec aveva un' alta temperatura febbrile e credeva di dover morire. Uno sciamano nativo gli offrì alcuni funghi avvolti in crosta di betulla. La paura della morte superò la paura del fungo e Kopec mangiò la metà di un frutto-corpo. Poco dopo cadde in un sonno ricco di sogni e rigenerativo, che durò più ore rispetto al normale. Successivamente dotato di più fiducia nell'arte degli sciamani, Kopec mangiò una grande quantità di funghi. Ancora una volta si ritrovò in un sonno profondo, interrotto brevemente per parlare con lo sciamano, poi si addormentò di nuovo e si svegliò non prima che fossero passate 24 ore.

Egli riferisce: "E 'difficile, quasi impossibile, descrivere le visioni sul mio lungo sonno e in più ci sono altre ragioni che mi impediscono di farlo. Le cose che ho visto e i luoghi che ho attraversato in queste visioni, sono cose che non avrei mai concepito prima nei miei pensieri. Posso solo menzionare che un periodo di tempo è stato tenuto fuori e poi ho visto tutto quello che succede dal mio quinto, sesto anno di età, tutti gli oggetti e gli esseri umani con i quali sono stato legato e i fatti di mia conoscenza con tutti il miei drammi, le mie occupazioni, azioni, uno dopo l'altra, giorno dopo giorno, di anno in anno, per un breve tempo l'immagine di tutto il mio passato è diventata viva nel mio punto di vista."

Kopec si mise in convalescenza dopo il sonno indotto dall'amanita. Egli conclude il suo rapporto con queste parole: "Se qualcuno dovesse riuscire a testimoniare circa l'inesistenza e la falsa di influenza degli effetti di questo fungo, io non vorrei più essere il difensore di questo meraviglioso agarico della Kamtschatka."

Di R. Gordon Wasson vi sono rapporti da un auto-esperienza maturata nel 1966: "Abbiamo sentito una forte tendenza ad addormentarci e ciò si sentiva in lunghe fasi sonnechianti, dalle quali non abbiamo potuto essere svegliati da grida." Un membro del gruppo era indotto, dopo il risveglio dal sonno, in un "allegro buon umore." Il biochimico e paramedico Eberhard Waldschmidt utilizza Amanita Muscaria da anni nella sua pratica clinica. Egli riferisce che: "Dal 15 al 20% dei pazienti trattati con Amanita Muscaria hanno sogni diversi durante o dopo la terapia. Principalmente videro contenuti positivi, ricordando di Alice nel paese delle meraviglie e altri sogni piacevoli. In nessun caso avevano incubi. Anche utilizzando alte dosi ho constatato la sensazione di benessere e un forte entusiasmo di lavoro il giorno successivo. Quasi tutti i pazienti hanno aumentato la loro motivazione, illuminato il loro umore e si sentivano in una migliore costituzione psichica e fisica." La recente letteratura scientifica è più differenziata. Ma anche il Bresinsky / Bresl, la bibbia tedesca leggermente ortodossa dei funghi tossici, dice che per lo più "un sonno profondo" conclude l'intossicazione e i pazienti "si sentono piuttosto recuperati e senza il ricordo dell' intossicazione che hanno attraversato."

In circostanze normali i primi sintomi di sonnolenza sono sentiti da 15 a 30 minuti dopo l'ingestione. I fenomeni sonno possono essere confermati per più dell'85% di tutti i casi, ma in un'ampia varietà di forme. Anche sperimentatori che non hanno potuto evitare il vomito subito dopo l'ingestione riportano effetti notevoli sui loro sogni. Fortunatamente gli effetti sembrano essere indipendenti dalla qualità dell'esperienza visionaria. Se l'Amanita-chylus rimane più di 15 minuti in uno stomaco vuoto effetti notevoli possono essere riprodotti con lo stesso significato.

Durante la maggior parte delle esperienze si scivola dolcemente sopra da una fase visionaria di una fase sognante al sonno-fase senza averne preavviso. A seconda dell'intenzione (e ovviamente per

altri fattori come la qualità, costituzione personale, impostazione ecc.) la durata della fase visionaria può variare da minuti ad ore prima di scivolare via. Esperti assuntori di Amanita prolungano la fase visionaria con tecniche di autosuggestione. Raggiungendo un determinato stato di sonnolenza si immergono nella coscienza e poi vi affondano di nuovo.

Gli sperimentatori hanno per lo più ricordi dell'ultimo giorno. Su un certo punto del tempo i ricordi diventano sempre più lucidi per poi perdersi. In quel momento comincia quello che mi aspetto essere la parte di indurimento del sonno amanitico. Il risveglio è un'esperienza fantastica. Si può sentire la distanza temporale, ma il passare del tempo è pieno di non-essere. Senza sogni, ricordi, nessuna immagine; solo il senso del tempo passato. Ti senti come avere raccolto e concentrato tutte le forze mentali e fisiche su una solida base di compostezza interiore.

Chi mai è esperto nella manipolazione di sostanze psicoattive saprà riconoscere che spesso dopo tali esperimenti il sonno perde i suoi effetti di recupero e che il giorno dopo, spesso richiede una particolare attenzione alla gestione del corpo e della mente. Chi è abituato ad utilizzare ipnotici artificiali conferma che il sonno chimico-forzato è più probabilmente una frode a sé stessi e chi non ha mai sofferto di disturbi del sonno per un lungo periodo riconoscerà come imprescindibilmente il buon sonno appartiene ad una vita fortunata .

I derivati della benzodiazepine intervenendo nel sistema limbico sono responsabili per il nostro recupero mentale. In questo modo inducono la cosiddetta "psicosindrome biologica". Si spengono parti della nostra memoria, si limitano espressioni emotive e si riducono le nostre capacità cognitive. I barbiturici producono un analogo del sonno fisico spesso con la mancanza del recupero sospirato. Invece limitano la nostra facoltà di giudizio, disturbano il senso di equilibrio, il nostro comportamento naturale di movimento e inducono i tipi più difficili di tossicodipendenza in materia mentale e fisica.

I monoureidi inebriano il corpo con il bromo e causano tutti i sintomi tipici come amnesia, confusione, delirio, varie malattie della pelle, ecc

I piperidioni (Thalidomid), methaqualon, chloralhydrat, parelhyd, methylpentynol hanno le proprie storie. Tutti questi psicofarmaci hanno o hanno avuto il loro posto nella medicina occidentale sintomo-oriented. Il loro uso non cura alcuna malattia, ma spesso aumenta il dolore dei pazienti con l'aggiunta di una vasta collezione dei cosiddetti "effetti indesiderati".

80% di tutti i disturbi del sonno-sono causati da abnorme stimolazione intensa e continua dello stato del sistema di veglia combinato con un'inibizione contemporanea del sonno-sistema correlato a paura, dolore, angoscia e depressione. Tutti queste cose sono attivate utilizzando i farmaci che ho citato prima. Niente potrebbe essere più lontano dai miei pensieri che attirare orde in difficoltà, ansiosi, depressi e insonni nelle foreste autunnali per beneficiare dei funghi della mosca-agarico. Ma se prendo le esperienze riassunte vi ho dato una panoramica del loro intreccio con il bagliore della biologia naturale e il purismo ecologico e forse qualcuno sarà colpito. Quanto meno sottolineo questi fatti con le parole: "Sono sicuro che il pieno potenziale dell' amanita muscaria è quasi inutilizzato, per ora", pronunciate dal grande vecchio della ricerca sull'Amanita, Conrad Hans Eugster, e posso riuscire a motivare farmacologi, medici, psicologi e pazienti a pensare circa le nuove possibilità di ricerca di questa pianta sbalorditiva.

Hanno collaborato a questo numero del Bollettino: Fulvio Gosso e Luca.

Il Bollettino vuole essere un modesto contributo di Soci che però potrebbe diventare più significativo se i Soci stessi contribuissero ad implementarlo con loro interventi grandi e piccoli, ad esempio anche semplici informazioni su avvenimenti passati o futuri di cui si sono interessati e che si possono socializzare. Anche segnalazioni di libri, articoli, notizie Web o comunicazioni di altro genere, sarebbero le benvenute oltre naturalmente a brevi articoli.

E' possibile inviare materiali per posta elettronica a <u>ossog@libero.it</u> e per posta cartacea a SISSC, Stradale Baudenasca 17, cap. 10064 Pinerolo (TO).

Cari Soci e amici della SISSC (Società Italiana Studio Stati di Coscienza) il rinnovo del versamento per la quota Associativa 2015, riferito come sempre all'anno solare è di 50 euro.

<u>Tutti</u> gli iscritti hanno diritto all'abbuono delle spese di spedizione sugli acquisti per corrispondenza o allo sconto (10%) sugli acquisti del materiale **SISSC** su banchetti allestiti nel corso di manifestazioni e incontri, <u>a</u> ricevere direttamente a casa **tutte** le pubblicazioni **SISSC**.

Come sempre i versamenti vanno effettuati sul conto corrente postale n.40237109 intestato a SISSC, Stradale Baudenasca 17, cap.10064 PINEROLO (TO).

Si ricorda che anche in caso di mancato rinnovo della quota i Soci 2014 riceveranno, appena esce, "Allucinogeni e Cristianesimo. Secondo Volume" e che i nuovi Soci 2015 riceveranno anche copia di "Antropologia delle trasformazioni di coscienza".

